讀書雜釋

讀書雜釋卷第七目錄

六合徐鼒學

三禮

毋躁　　百官靜事毋刑

則雹凍傷穀　　昏火中

溫風始至　　蟋蟀居壁

腐草爲螢　　命澤人納材葦

命四監大合百縣之秩芻

以搖養氣

毋發令而待以妨神農之事也

神農將持功　　可以美土疆

則穀實鮮落　　則風寒不時

爲來歲受朔日　　三老五更

庭燎之百　　土鼓蕢桴

雩宗祭水旱也　蒖以白茅

珧珌璗琫

六合徐鼒學

三禮

王瓜生

王瓜生康成注王瓜萆挈也今月令云王萯生夏小正云王萯秀未聞孰是呂覽作王菩生一作王萯生高誘注菩或作瓜瓠瓤也是月乃生御覽九百八十八引蔡氏章句云萯草名也生於陵也說文云菩艸也萯王萯也逸周書亦作王瓜曰王瓜不生困於百姓鼒按爾雅釋草果蓏之實栝樓郭注云今齊人呼之爲天瓜詩疏引孫炎同邵氏晉涵曰呂氏春秋高誘注云菩或作瓜瓠瓤也如高注則月令所云王瓜卽

栝樓矣今栝樓四月生苗引藤蔓長及秋而華厥色淺黃秋末成實下垂如拳或長而銳或小而圓故詩與爾雅皆言其實焉栝樓當從說文作苦婁通作瓠甊名爲天瓜殆取義於王瓜歟又按萯與菩古字通穆天子傳雚葦莞蒲茅萯蒹葽郭注云萯今菩字音倍是萯與菩通之證也蔡氏雲曰管子曰地員有大萯其即王萯歟王彗王鮪之倫皆以大名王也又按蔡氏章句作萯是蔡氏所據即鄭所云今月令也與呂覽異是亦今月令爲明堂月令之證

衣朱衣

衣朱衣呂覽作衣赤衣仲夏季夏亦作衣朱衣按孔穎達疏路與服言朱騶與旂及玉言赤者色淺曰赤色深曰朱路與

衣服人功所爲染必色深故云朱玉輿駢馬自然之性皆不可色深故云赤旌旂雖人功所爲然染之不須色深故亦云赤按詩傳天子純朱諸侯黃朱又鄭注儀禮云朱則四入與是朱深於赤也高誘注皆赤順火也不更立義廣按說文云赤南方色也从大从火朱赤色木松柏屬白虎通義封禪云朱草赤草也可以染絳別尊卑也廣雅釋器云朱赤也是朱赤無別也又鄭注易困于赤紱云朱深曰赤是赤深於朱也山海經中山經有鳥焉名曰鴒直身而朱目注云朱淺赤也是朱淺於赤也而孔云色淺曰赤色深曰朱者旣據儀禮注染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁朱則四入之說且以青蒼元黑之例推之知其當然也

其器高以粗

其器高以粗康成注粗猶大也器高大者象物盛長呂覽作其器高以觕高誘注觕大也器高大象以火性烹按說文云粗疏也又云麤行超越也又云觕角長貌廣雅釋詁粗麤並云大也粗曹憲音在戶反徐鍇音祖古反麤倉胡切觕土角切今三字相通者以義近而兼雙聲之字也管子水地篇非特知於麤粗也察於微眇春秋繁露俞序篇云始於麤粗終於精微論衡正說篇云略正題目麤粗之說以照篇中微妙之文是麤粗為雙聲之證也淮南子氾論訓風氣者陰陽麤觕者也漢書藝文志云庶得麤觕公羊隱元年注云用心尚麤觕是麤觕雙聲之證也又文選辨亡論云百度之缺粗修

注云柤古粗字按柤字粗之譌也麄麤之譌也犅犅之譌也
又釋文石經山井鼎考文㭊作粗汲古閣本作麤非也

還反行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說

還反行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說呂覽作還乃行賞封侯慶賜無不欣說康成注不言帥諸侯而云封諸侯時或無在京師者空其文也祭統曰古者於禘也發爵賜服順陽義也於嘗也出田邑發秋政順陰義也今此行賞可也而封諸侯則違於古封諸侯出土地之事於時未可似失之高誘注還從南郊還也封侯命以茅土傳曰賞以春夏刑以秋冬此之謂也無不欣說咸賴其所賜也廱按白虎通義云封諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯盛養賢也封立人君陽德之盛

者月令曰孟夏之月行賞封諸侯慶賜無不欣說應氏鏞曰樂記舜作五絃之琴以歌南風夔始制樂以賞諸侯而東郊亦順景風以行賞則封於盛夏古之制也葢封爵以夏時而出命田邑至秋始劃耳要之可以待時而賞者特其功之常其非常者自不容緩司馬法所謂賞不踰時者也又按高注云封侯命以茅土是呂覽本無諸字白虎通王肅聖證論後漢書寇榮傳注引此文並作慶賜無不欣說無遂行二字是所見本與呂覽同也

贊桀俊

贊桀俊呂覽作贊傑儁康成注贊出也桀俊能者也孔穎達疏贊是贊佐之義故云出桀俊或未仕沈滯者故云出高誘

注贊白也千人爲俊萬人爲傑箋按廣雅釋詁六贊道也儀禮特牲饋食禮筮自主人之左贊命注云贊佐也達也漢孔龢碑白石神君碑通作讚釋名釋言語云讚錄也省錄之也釋典藝云稱人之美曰讚讚纂也纂集其美而敘之也說文無讚字知贊卽讚也高訓贊爲白是以稱道爲義高意以舉賢爲人君之事太尉則有薦引之事而不居其成功故與康成異也又俊傑之名古經訓所傳不一白虎通引別名記曰五人曰茂十人曰選百人曰俊千人曰英倍英曰賢萬人曰傑萬傑曰聖史記屈原傳索隱引尹文子曰千人曰俊萬人曰桀詩汾沮洳疏引尹文子亦作萬人爲英春秋繁露爵國云百人者曰桀千人者曰俊鶡冠子云德萬人謂之俊尚書俊乂在官馬鄭注

云才德過千人爲俊高注呂覽既云千人爲俊萬人爲桀而注淮南復云才過千人爲桀知高亦不能持一說也鄭以此說不能一是故第云俊桀能者也又按俊字亦作儁葢俊之俗體亦省作雋左傳酆舒有三雋才是也

爲天子勞農勸民

訓詁之起於聲音漢以後知之者葢少其兩字之轉注或卽以此字之雙聲切韻爲彼字注者偶舉之尤覺觸處旁通如說文力部勑字下云勑勞也从力來聲俗以爲約勑字其實卽勞倈字說見陸德明釋文條例玆不復贅就其雙聲之轉注他字者言之如勑字从力來聲訓爲勞勞字亦可訓爲力來齊民要術引禮月令天子勞農勸民注云重力來之力來

即勞字義漢書王莽傳力來農事師古曰力來勸勉之也是其證也今禮注疏本重力來之作重勑之葢其始誤合力來爲勑字校書者又因釋文條例之言改作敕字展轉相譌而古訓遂晦賴齊民要術所引爲證恐後之校齊民要術者又據今注疏本妄改故記之

命司徒巡行縣鄙命農勉作毋休于都

命司徒巡行縣鄙命農勉作毋休于都呂覽作命司徒循行縣鄙命農勉作毋伏于都康成注王居明堂禮曰毋宿于國今月令休爲伏鼒按高氏注淮南云野虞位卑故命之出行田原曰爲天子者見天子留意於農野虞之行如天子親勞然也司徒位尊命之循行縣鄙都者人情所樂居命農勉作

以趨時在田而不在都也又按白虎通巡狩風俗通山澤幷云巡者循也公羊隱八年傳何休學云巡猶循也文選東都賦注引逸禮云巡狩者何巡者循也狩牧也謂巡行守牧也文華嚴經音義上引珠叢云循巡也是兩字得轉相注也巡循通故偏旁亦得通漢書逡巡之巡亦作逡遁敘傳下逡遁致仕雋疏于薛平彭傳贊平當逡遁有恥注幷云遁讀與巡同是也鄭云今月令休爲伏是今月令之與呂覽同者也

靡草死

靡草死呂覽作糜草死康成注薺靡之時毒氣盛舊說云靡草薺亭歷之屬高誘注是月陽氣極藥草成故聚積之也糜草薺亭歷之屬鄭按周禮醫師掌聚毒藥以供醫事薺靡之

時氣盛而類繁故聚畜之於此時也逸周書曰靡草不死國縱盜賊靡草葶藶之類云者高注呂覽任地篇孟夏之昔殺三葉云三葉薺葶藶菥蓂也是月之季枯死淮南天文訓五月爲小刑薺麥亭歷枯或云孟夏之季或云五月者孟夏之季與五月相屬耳按爾雅釋草云菥蓂大薺郭注云似薺葉細俗呼之曰老薺又蕈亭歷注云實葉皆似芥一名狗薺廣雅釋草云菥蓂馬辛也狗薺大室亭歷也葢菥蓂亭歷皆薺之類神農本草云菥蓂子味辛微溫一名蔑析一名大蕺一名馬辛名醫別錄云一名大薺齊民要術引舍人爾雅注云薺有小故言大薺而郭注云似薺葉細者葢菥蓂與薺同類而異物故高注殺三葉分薺與菥蓂爲二也又神農本草

云葶藶一名大室一名大適生藁城平澤名醫別錄云一名丁歷一名蕇蒿爾雅釋文云今江東人呼爲公薺陶注本草云今近道亦有母則公薺子細黃至苦蘇頌圖經云初春生苗葉高六七寸有似薺根白枝莖皆青三月開花微黃結角子扁小如黍粒微長黃色至夏則枯死是亭歷亦薺類也按菥蓂亭歷皆類薺而實非薺薺者適口之嘉蔬菥蓂亭歷苦口之良藥也詩谷風其甘如薺釋文云菜也春秋繁露天地之行篇云薺甘味也亦以是時死淮南墬形訓云薺水也水王而生土王而死何以知菥蓂亭歷之非薺也神農本草謂菥蓂味辛微溫韓非子難勢篇云味非飴蜜也必苦菜亭歷也淮南繆稱訓云亭歷愈脹注云藥名故知其似薺而非薺

也　又說文云靡披靡也釋名釋飲食云糜爛也義亦相近耳部䵷字下云讀若月令靡艸是許所據與鄭同也禮記少儀國家靡敝疏云靡爲糜謂財物糜散凋敝古字通用文選盧子諒答劉琨詩靡軀不悔東方朔答客難至則靡耳注竝云靡與糜古字通是也

養壯佼

養壯佼呂覽作養壯狡康成注助長氣也孔穎達疏壯謂容體長大佼謂形容佼好以盛夏長養之時故養壯佼之人助長氣也高誘注壯佼多力之士養之愼陽施也葢所謂旱則資舟夏則資皮備之也䟽按高注以壯狡爲多力是也大戴禮千乘篇云老疾用財壯狡用力呂覽禁塞篇老幼壯狡廣

雅釋詁二狡健也是皆多力之證王氏念孫廣雅疏證曰正義以佼爲形容佼好失之是也又詩狡童傳云狡童昭公有壯狡之志也義當同此謂昭公恃力輕躁如傳所云亂氣狡憤者也猶之狂且之狂耳如以爲狡好則子都美好者也詩乃謂不見子都乃見狂且不見子充乃見狡童者於文義爲不順矣箋疏並非　又按說文人部佼交也犬部狡少狗也女部姣好也是字本當作姣佼狡皆音同叚借字也詩月出佼人僚兮還傳猗嗟傳昌佼好皃頎人箋長麗佼好釋文並云佼本作姣是佼爲姣叚借之證也佼亦訓好方言云自關而東河濟之閒好謂之佼是也狡得通佼者大戴禮子張入官篇量之無狡民之辭家語入官量之無佼民之辭詩山有

扶蘇箋狡童有貌而無實疏引孫毓云此狡姣好之狡謂有貌無實者也是狡得通姣之證也

篴

篴呂覽作篪按孔穎達疏篪者釋樂云大篪謂之沂郭景純云以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之廣雅云八孔鄭司農注周禮云篪七孔釋名云篪啼也聲如嬰兒啼高誘注篪以竹大二寸長尺二寸七孔一孔上伏橫吹之聲音上和故調詩云伯氏吹壎仲氏吹篪是也通典百四十四通攷百三十八引蔡氏章句並云篪竹也六孔有距橫吹之毛蔡按諸儒說篪不一今器亡無可據謹列諸說於左郭據廣雅注爾雅廣雅諸本有前有一孔上有三孔後有

四孔頭有一孔十六字王念孫以爲曹憲注誤入正文者是也鄭眾云七空高誘注七孔一孔上伏顏師古漢書禮樂志注云以竹爲之七孔亦笛之類也是葢數其上出者則爲八孔不數其上出者則爲七孔義并同也惟蔡邕則云六孔北堂書鈔一百十一引雷氏五經要義亦云以竹爲之六孔有底與蔡同也周禮笙師疏引禮圖云九空應氏風俗通義又云十孔是言孔之異也廣雅云長尺四寸郭注據之又云小者尺二寸釋文引世本亦云長尺二寸聶崇義三禮圖引舊圖云雅篪長尺四寸頌篪長尺二寸是郭所云小者頌篪也諸云尺二寸者據小篪也惟風俗通義云長尺一寸是言尺寸之異也邵氏晉涵謂名翹橫吹之義不可曉鼒按釋名云

簧橫也橫吹之謂以簧吹之也郭云翹蔡云距御覽引世本注又云篪吹孔有觜如酸棗王氏念孫曰或曰翹或曰距或曰觜皆謂其上出之吹孔是也爾雅云謂之沂者御覽引舍人云大篪其聲悲沂鏘然也釋文引孫炎曰篪聲悲沂悲也按釋名亦云篪啼也是聲悲謂之沂也又按說文篪䶵之或體也無箎字亦其或體也

毋燒灰

毋燒灰呂覽作毋燒炭康成注爲傷火氣也火之氣於是爲盛火之滅者爲灰高誘注爲草木未成不欲夭物按說文火部云烮死火餘烬也从火从叉叉手也火既滅可以執持炭燒木餘也从火岸省聲廣雅釋詁四炭炧也釋名釋天云火

死爲灰又一切經音義廿二引釋名云火所燒餘木曰炭炭
亦夷也按灰字言火滅可以執持是亦木餘也義同而音異
耳季秋之月曰草木黃落乃伐薪爲炭與此正相承此以呂
覽爲正也

游牝別羣則縶騰駒班馬政

游牝別羣則縶騰駒班馬政呂覽作游牝別其羣則縶騰駒
班馬正康成注孕妊之欲止也縶騰駒爲其牡牡惠棟云作壯氣有
餘相蹄齧也馬政謂養馬之政教也庾人職曰掌十有二閑
之政教以阜馬佚特教駣攻駒峰之謂也高誘注是月牝馬
懷妊已定故放之則別其羣不欲駒蹄踰趯其胎育故縶之
也班告也馬正掌馬之官周禮五尺曰駒蕭按夏小正傳四

月執陟攻駒執也者始執駒也執駒也者離之去母也執而升之君也攻駒也者教之服車數舍之也五月傳頒馬分夫婦之駒也將閒閒疑當作閑請則或取離駒納之則法也陸氏釋文蟄字本作執小正四月執駒五月頒馬與此異者四月五月時相近也言蟄騰駒不言特童牛者牛生差早不必此月生也大戴禮易本命淮南地形訓並云天一地二人三三三而九九八九七十二主偶偶以承奇奇出辰辰主月月主馬故馬十二月而生計前年季春合牝牡至此仲夏駒已生矣又馬爲戎備重之故特言之鄭司農謂二歲曰駒三歲曰駣說文訓本司農也高誘謂五尺以下曰駒詩漢廣傳同株林箋謂六尺以下曰駒淮南時則注謂八尺以下曰駒與周禮不合

不足據也鄭以馬政爲養馬之政教髙以馬正爲掌馬之官周禮有馬質馬量以及趣馬僃其節巫馬治其疾校人辨其屬廋人掌其閑以及圉師之所教圉人之所養皆是主馬之官無馬正之名此或秦時有也又政之爲正疑避始皇諱而改之故吕覽於季秋之月又作獀馬也

毋躁

毋躁按康成注躁猶動也今月令毋躁爲欲靜而吕覽於欲靜下竝有無躁二字畢氏沅校本曰又出無躁二字非本文淮南作愼身無躁是也

百官靜事毋刑

百官靜事毋刑吕覽同按康成注罪罰之事不可以聞今月

令刑爲徑高誘注事毋刑當精詳而後行也淮南時則訓亦作無徑高注彼亦云當精詳而後行也知呂覽亦當作徑作刑者涉戴記文而誤也

則雹凍傷穀

則雹凍傷穀康成注子之氣乘之也陽爲雨陰起脅之凝爲雹呂覽作則雹霰傷穀高誘注冬寒冰凍故雹霰傷害五穀也冬陰閉藏多雹霰北堂書鈔百五十二引蔡氏章句云雨凝曰雹說文雨部云雹雨冰也霰稷雪也漢書五行志引劉向曰盛陽雨水溫煖而湯熱陰氣脅之不相入則轉而爲雹盛陰雨雪凝滯而冰寒陽氣薄之不相入則散而爲霰又云雹者陰脅陽也霰者陽脅陰也大戴禮曾子天圓篇陽之專

氣爲雹陰之專氣爲霰霰雹者一氣之化也注引穀梁說略同劉向說釋名釋天云雹跑也其所中物皆摧折如人所蹴跑也霰星也水雪相摶如星而散也霰說文或作霓爾雅釋天雨霓爲霄雪郭注云冰雪雜下者故謂之消雪文選注引韓詩薛君章句霰霙也故謂之消雪又詩頍弁傳霰暴雪也段氏玉裁謂暴當作黍如黍如稷皆謂其形是也此當以呂覽爲正

昏火中

昏火中呂覽作昏心中按高誘注心東方宿宋之分野爾按火大火心星也東方陰宿在天爲大辰三星中星高起爲帝座左一星爲太子右一星爲庶子蔡氏雲曰月令中星皆舉

列宿本名則火當爲心矣且吕覽淮南並作心尚書洪範正義左傳昭三年正義並引作心其可證今本禮記者惟詩綢繆序正義引作火耳唐删定本正月節曉心中亦不作火

温風始至

温風始至吕覽作涼風始至按高誘注夏至後四十六日立秋節故曰涼風始至齋按逸周書云小暑之日温風至又五日蟋蟀居壁又五日鷹乃學習立秋之日涼風至又五日白露降又五日寒蟬鳴又云温風不至國無寬教涼風不至國無嚴政與戴記合又施氏蘇詩注卅一引蔡氏章句曰温風暑之在風者也按温風至六月節於卦爲鼎涼風至七月節於卦爲恆此以戴記爲正

蟋蟀居壁

蟋蟀居壁呂覽作蟋蟀居宇孔穎達疏此物生在於土中至季夏羽翼稍成未能遠飛但居在壁至七月則能遠飛在野按爾雅釋蟲云蟋蟀蛬也孫炎曰蜻蛚也梁國謂蛬郭景純云今促織蔡以爲蟋蟀斯螽非也藝文九十七引蔡氏章句云蟋蟀蟲名斯螽莎雞之類御覽九百四十九引章句云或謂之蛬亦謂之蜻蛚高誘注蟋蟀蜻蛚爾雅謂之蛬陰氣應故居宇鳴以促織新按逸周書蟋蟀不居壁云云蓋微蟲而可以趨民務故古者多取以紀時候焉方言云蜻蛚楚謂之蟋蟀或謂之蛬南楚之間謂之蚟孫詩疏引陸璣疏云蟋蟀似蝗而小正黑有光澤如漆有角翅一名蛬一名蜻蛚楚人

謂之王孫幽州謂之趨織里語云趨織趨促通用鳴嬾婦驚古今注云蟋蟀一名吟蛩一名蛩又云莎雞一名促織一名絡緯一名蟋蛭促織謂鳴聲如急織絡緯謂其鳴聲如紡績也按崔豹以莎雞爲促織誤矣莎雞卽爾雅所云翰天雞也陸璣疏云莎雞如蝗而斑色毛翅數重其翅正赤或謂之天雞與促織形類並異蔡邕以蟋蟀爲斯螽莎雞之類者以爲同是蟲類耳非以爲卽斯螽莎雞也朱傳目爲一物誤矣詩七月箋云七月在野至十月入我牀下皆謂蟋蟀也八月蟋蟀始在宇今呂覽以爲居宇詩釋文云宇屋西垂爲宇韓詩云宇屋霤也今六月蟋蟀實不居宇此以戴記爲正也淮南子作蟋蟀居奧亦非 又說文虫部云𧒒悉𧒒也鉉謂今俗作蟀

非是按帥率古通用蟋蟀皆或體字熹平石經魯詩殘碑作蟋蟀在堂與今本同

腐草為螢

腐草為螢正義引蔡氏章句云鳩化為鷹鷹化為鳩故稱化今腐草為螢螢不復為腐草故不稱化釋文亦云或作腐草化為螢者非也據蔡說也邵氏晉涵曰逸周書時訓解云大暑之日腐草化為螢時訓解稱化蔡氏之說非也螢火感暑溼之氣而化爾按陶注本草亦云熒火腐草及爛竹根所化又淮南時則訓亦作腐草化為蚈邵說是也按呂覽作為螢蚈又一作化為蚈高氏云蚈為馬蚿又云螢火按蚈非螢火也爾雅釋蟲蛝馬蠸郭注云馬蠲蚼俗呼馬蠸方言云馬蚿

北燕謂之蛆蟝其大者謂之馬蚰廣雅云蛆渠馬蠽馬蚿也又云馬蝬蠽蛆也王氏念孫曰蝬與蠽聲之轉蠽蛆與蛆蟝聲之遞轉蜆蜆音閑與蚿亦聲之轉是也御覽引吳普本草云馬蚿一名馬軸又謂之馬陸蛆渠轉聲爲蠽蛆又轉爲秦渠又轉爲商距莊子秋水篇使商距馳河必不勝任矣司馬彪注云商距蟲名北燕謂之馬蚿又轉爲馬蠸御覽引許愼淮南注云草得陰而死極陰中反陽故化爲蚈蚈馬蠸也此皆同物而異名方音之展轉相生也鼒按蚿卽今之百足蟲莊子秋水篇蚿謂蛇曰吾以衆足行而不及子之無足何也司馬彪注云蚿馬蚿蟲也夔一足蚿多足蛇無足又淮南氾論訓蚈足衆而走不若蛇物固有衆不若少者也與莊子合故

張華博物志云百足一名馬蚿中斷成兩段各行而去是也李當之本草以為夏月登樹鳴呼為飛蚿蟲者誤也又按說文虫部蠲馬蠲也从虫目益聲了象形明堂月令曰腐艸為蠲按蠲蚈蚿聲近則呂覽與說文同也

命澤人納材葦

命澤人納材葦呂覽作乃命虞人入材葦高誘注虞人掌山澤之官材葦供國用也雍按周禮有山虞澤虞山虞澤虞均得謂之虞人也澤人卽澤虞也下文虞人入山行木山虞也公羊傳云納者何入辭也廣雅釋詁三云納入也說文入部云入內也釋名釋言語云入內也內使還也知兩字得轉相注也書堯典出納朕命禹貢納錫大龜史記𡙡作入舜典納

于大麓論衡書說作入于大麓

命四監大合百縣之秩芻

命四監大合百縣之秩芻康成注四監主山林川澤之官百縣鄉遂之屬地有山林川澤者也秩常也百縣給國養犧牲之芻多少有常民皆當出力爲艾之今月令四爲田孔穎達疏按周禮有山虞澤虞林衡川衡之官秩芻出於山林又季冬云乃命四監收秩薪柴薪柴亦出於山林川澤云百縣鄉遂之屬地有山林川澤者知百縣非諸侯而云鄉遂之屬以其取芻養牲不可太遠故知是畿內鄉遂呂覽作令四監大夫合百縣之秩芻高誘注周制天子畿內方千里分爲百縣縣有四郡郡有鄙故春秋傳曰上大夫受縣下大夫受郡周

時縣大郡小至秦始皇兼天下初置三十六郡以監縣耳此云百縣說周制畿內之縣也四監監四郡大夫也秩常也常所當芻故聚之以養犧牲亷按鄭孔以四監爲山林川澤之官高以四監爲監四郡之大夫此以高說爲優周禮建牧立監王制監於方伯之國周語上卿監之后稷監之皆是長以帥屬之名山虞澤虞林衡川衡之官不過中士下士其未能大合百縣之秩芻可知矣逸周書作雒解制郊甸方千里分以百縣縣有四郡與高注合又前雩祀百縣兼諸侯言此以大夫言知呂覽爲正也

以搖養氣

以搖養氣呂覽作以搖蕩於氣按高誘注於時不時故曰搖

蕩于氣鼒按春生夏長養長也

毋發令而待以妨神農之事也

毋發令而待以妨神農之事也呂覽作發令而干時以妨神農之事康成注發令而待謂出繇役之令以豫驚民也民驚則心動是害土神之氣土神稱曰神農者以其主於稼穡孔穎達疏爾時土神用事土神能吐生萬物成其農事故曰神農知土主稼穡者尙書洪範云土爰稼穡蔡氏曰神農則炎帝非鄭義也呂覽作毋發令而干時以妨神農之事高誘注毋發干時之令畜聚人功以妨害神農耘耨之事鼒按下文高注云昔炎帝神農能殖嘉穀神而化之號爲神農後世因名其官爲神農下中央土其帝黃帝其神后土注云此黃精

之君土官之神自古以來著德立功者也檢諸書無言土神稱神農者或鄭別有據也疑此夏時土王用事之十八日又土本位在季夏之末金火之閒故下云神農將持功舉大事則有天殃也蔡云神農則炎帝者以夏之帝爲炎帝獨斷言五方正神之別名據月令文而云南方之神其帝神農其神祝融是神農則炎帝也獨斷又云先農神先農者蓋神農之神神農作耒耜教民耕農至少昊之世置九農之官然春扈氏等農正九官無神農名或其總名歟神農之得名官猶之后稷爲周始祖而國語后稷監之后稷三之云云亦以后稷爲官名也　又按日本國本魏徵羣書治要月令之事下無也字正義標起止亦無也字當是宋本誤衍也

神農將持功

神農將持功康成注言土以受天雨澤安靜養物爲功動之則致害也孝經說曰地順受澤謙虛開張含泉任萌滋物歸中呂覽持功作巡功高誘注昔炎帝神農能殖嘉穀神而化之號爲神農後世因名其官爲神農巡行堰畝修治之功葢按巡行之義求諸實事知鄭說非也

可以美土彊

可以美土彊康成注土彊強檗之地孔穎達疏强是不輭檗是鉡剛也𡽱謂礫礰磊磈之地也草人職云彊檗用蕡彊檗强堅者也呂覽彊作疆高誘注疆疆界畔蔡氏雲曰石經周禮草人撫州本禮記釋文彊其丈反皆不作疆俗本注疏釋文

晉誤加土然觀注文強槩知經必作彊彊與彊通若作疆則不得音其丈反也呂紀作疆淮南作壃彼注直訓界畔難援為例按蔡說是也

則轂實鮮落

則轂實鮮落孔穎達疏轂實鮮落謂鮮少墮落由風多故也或云以夏召春氣初鮮絜而逢秋氣蕭殺故轂鮮絜而墮落也呂覽作解落高誘注春木王木性墮落陽發多雨而行其令故轂實散落頤按廣雅釋詁三解散也鮮亦有解散之義阮氏元釋鮮曰有以訓離析之斯藉聲近之鮮為用者尒疋釋山曰小山別大山鮮言小山之別離於大山者名以鮮又書禹貢析支史記夏本紀作鮮支索隱曰鮮析聲相近說文

云析破木也禮記經解疏引皇氏曰解者分析之名析解轉相注是鮮亦有解散義矣葢鮮訓殺故亦有解散義也孔疏鮮絜之訓失之

則風寒不時

則風寒不時呂覽作則寒氣不時按康成注丑之氣乘之也孔穎達疏以丑未屬巽（易林曰巽主辛丑未）十二月建丑得巽之氣故爲風又建丑之月大寒中故多風寒此天災也高誘注冬陰閉固而行其令故寒風不節也按高注則呂覽亦當作風寒作寒氣者誤也

爲來歲受朔日

明陳仁錫四書人物備考告朔下有孟春之月天子上新吕

於南郊文錯亂不可讀因思戴記呂覽淮南時則訓均無天子聽朔南郊之事檢禮記月令周禮春官大史論語公羊諸經疏亦無其文惟杜佑通典七十讀時令引唐武太后歷聖元年鳳閣侍郎王方慶奏議曰天子以孟春正月上辛於南郊總授十二月之政還藏於祖廟月取一政頒於明堂諸侯孟春之月朝於天子受十二月之政藏於祖廟月取一政而行之故仲尼美而稱之曰明王之以孝理天下者也人君以其禮告廟則謂之告朔聽視此月之政則謂之視朔一曰聽朔其實一也（鼒按此說亦誤告朔視朔聽朔截然兩事說見毛西河稽求篇）鼒按方慶之說不見於經漢書五行志禮樂志亦無其文其云正月上辛於南郊者當是貞觀時議禮之臣以玉（藻）有天子聽朔於南門

之外遂以南門之外爲南郊按鄭注云明堂在國之陽南門之外謂明堂也亦非南郊又以周禮有正月之吉始和布治於邦國遂以布治爲正月須十二月之政其實禮經無正月諸侯朝天子之事月令所云合諸侯爲來歲受朔日在季秋之月安得以爲正月乎即朱子集註季冬須來歲云云亦是約略月令季冬之文言之並不言孟春之月杜佑謂方慶之議皆臆說是也作人物備考者不知從何類書録得又破碎顚倒其文以致不可讀耳所云上新呂當作呂上辛新乃辛之譌呂乃吕之譌漢書禮樂志云吕正月上辛用事於圜丘

三老五更

古經籍以字皆作吕

文王世子三老五更注云三老五更各一人皆年老更事致仕者也注樂記云皆老人更知三德五事者也通典六十七引蔡邕月令章句云三老國老五更庶老也禮疏引章句云三老三人五叟五人裴松魏志注四引蔡邕明堂論云叟應作叜叜長年之稱又蔡邕集月令問答云問記曰養三老五更子獨曰五叜何也曰字誤也叜長老之稱也其字與叟相似書者轉誤遂以為叟嫂字女旁叜瘦字中从叜今皆以為更矣字法不立形聲何得以為字以嫂瘦推之知是叟為叜也亦謂此自蔡義為長鄺炎遺令書加供養謝㛐王羲之書中亦多㛐字是嫂譌為㛐之證又列子黃帝篇禾生子伯舍於田更商邱開之舍張湛注云更當作叜是叟譌為更之證

也但漢儒說經最重師承往往改其義而不敢輕改其字且往往兩存之故蔡氏獨斷又云天子兄事五更者訓於五品也更者長也更相代至五也能以善道改更已也又五更或爲叟叟長老稱與三老同義也觀獨斷之兼存兩說可以知漢儒說經之不師心自用矣

庭燎之百

郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也言齊桓之僭禮也韓詩外傳云齊桓設庭燎爲士之欲造者期年而士不至於是東野人有以九九見者王褒聖主得賢臣頌曰齊桓設庭燎之禮故有匡合之功言齊桓之好賢也兩事各不相蒙注疏不引是爲有識葢庭燎非失禮庭燎之百爲失禮鄭注引大戴

禮曰庭燎之差公葢五十侯伯子男皆三十

土鼓蕢桴

禮記土鼓蕢桴呂覽高誘注作蒯桴蕢與蒯亦聲轉而字異也

雩宗祭水旱也

說文示部禜設緜蕝爲營㠯禳風雨雪霜水旱厲疫于日月星辰山川也从示營省聲一曰禜衛使災不生禮記曰雩禜祭水旱今本作雩宗祭水旱也按鄭注云宗皆當爲禜字之誤也禜之言營也雩禜亦謂水旱壇也釋文云幽宗雩宗並依注讀爲禜孔疏云宗皆當爲禜者以經云幽宗雩宗之字義無所取宗字與禜字相近故並讀爲禜也許氏自序云禮

周官春秋左氏論語孝經皆古文也則知禮記古文宗本爲
縈鄭注爲有據也

苴以白茅

說文艸部蒩茅藉也从艸租聲禮曰封諸侯以土蒩以白茅
今禮經無此句按逸周書作雒解云乃建大社於周中其壝
東靑土南赤土西白土北驪土中央疊以黃土將建諸侯鑿
取其方一面之土苞以黃土苴以白茅以爲土封故曰受削
土於周室韓詩外傳蔡邕獨斷所說亦略同孔穎達謂必古
書有此說故先儒之說皆同此足證說文之有功於古經也

珧珌盪琫

說文玉部珧蜃甲也所以飾物也从玉兆聲禮云佩刀天子

玉琫而珧珌又鋈金之美者與玉同色从玉湯聲禮佩刀諸侯璗琫而璆珌按詩瞻彼洛矣傳云琫上飾珌下飾也天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而鏐珌士珕琫而珕珌孔穎達疏云傳因琫珌歷道尊卑所用似有成文未知出何書也據此則此數句隋唐之閒已佚毛許所見皆禮經古文也

讀書雜釋卷第七

讀書雜釋卷弟八目錄

六合徐鼒學

春秋傳

自幕至于瞽瞍無違命　蘊利生孽

鄭有子齹　季氏介其雞

重黎　晳幘

如魚竀尾衡流而方羊裔焉

道路以目　幽滅於戲

九京　訊申胥

然則齊紀無說焉　賢繆公也

踖階而走　萬者何

噭然而哭

讀書雜釋卷弟八

六合徐鼒學

春秋傳

芟夷薀崇之

說文癶部癹以足蹋夷艸从癶从殳春秋傳曰癹夷薀一作蘊崇之今作芟按癹芟形近當是古文作癹也文選答賓戲夷險芟荒晉灼注云發開也今諸本皆作芟字葢發乃癹字之誤芟又癹字之誤耳艸部芟刈艸也義近或古相通

禚

按春秋莊二年經冬夫人姜氏會齊侯于禚四年公及齊人狩于禚禚字釋文作諸若切玉篇廣韻之若切此字从羔諧

聲不當有諸若之若切音按公羊經文俱作鄀論衡書虛引
莊二年經亦作鄀知與鄀爲同聲叚借字古讀無諸若之若
切音也又說文無䓠字

龙涼

說文牛部犐牻牛也从牛京聲春秋傳曰牻犐今作龙涼惠
棟云古文省少或借涼爲犐沈彤云廣韻犐牻牛駁色葢說
文脫駁色二字牻犐謂牻服色駁也否則冬與金玦皆有義
而牻獨無乎上文偏衣卽牻服葢分織牻牛白黑毛爲之下
所謂奇無常也愚按分織犛牛白黑毛爲衣之說此亦望文
生義於古無徵也上文云衣身之偏又云偏躬無慝外傳亦
云衣躬之偏又云中分而金玦之權在此行也韋昭曰中分

中分君之半也知杜氏左右異色其半似公服之說不可易也蓋外似隆重內實厭薄士蔿所謂先爲之極又焉得立者正以公將上軍太子將下軍威權上逼於君知其必遭讒言也此云尨服亦以其半似公非太子當服之法服故知欲以服傾害之也不然先友曰親以無災非半公服何以示親乎蓋尨雜色也牻亦有雜義古字必通用涼薄也遠其躬有厭薄之義與下文金寒寒字正是一例倞又涼叚借之字蓋古同音叚借之例最博不必另有他義也

辛伯諗周桓公

說文言部諗深諫也从言念聲春秋傳曰辛伯諗周桓公按釋文引說文云深謀諫與謀形近之譌慮難曰謀作謀亦通

也然桓十八年傳作辛伯諫曰則深諫乃本傳文爲訓疑釋文有誤也訓諗爲深諫較杜注訓爲告益明切矣

次于聶北

說文品部嵒多言也从品相連春秋傳曰次于嵒北讀與聶同今作聶此許氏所見古文如此三傳作聶乃古今字耳玉篇曳嵒爭言也集韻嵒本作讘或作囁是也此與哀十三年傳鄭取宋師于嵒嵒字音義迥別彼卽山部嵒字从山品此作山从品相連彼則宋鄭之閒隙地此則邢地釋文於彼音五咸反於此音女輒反字書或混嵒嵒爲一大謬

瓊弁玉纓

左氏傳僖二十八年瓊弁玉纓杜注云弁以鹿子皮爲之瓊

玉之别名次之以飾弁及纓詩云會弁如星疏引詩傳禮注云明諸侯之臣其弁皮得以玉爲飾張衡西京賦引作璿弁玉纓薛敬文注云弁馬冠也又髦以璿玉作之纓馬鞅也以玉飾之與杜異或敬文别有據說文玉部亦作璿弁玉纓按璿瓊二字經典中多互舛山海經西王母之山有璿瑰瑤碧穆天子傳枝斯璿瑰郭注俱云璿瑰玉名引左傳贈我以璿瑰今左傳作瓊瑰張守節史記璿璣作瓊璣說文璿瓊兩字所載古文亦多互舛金壇段氏辨之甚詳然與徐鍇說文繫傳楊倞荀子注亦多歧異齋疑璿瓊本一字而異體唐人所有說文本或誤分之因滋後人之疑耳

同官爲寮

楊升菴丹鉛總錄云左傳同官爲寮文選注寮小窗也宋王聖求號初寮高似孫號疏寮謝伋號靈石山藥寮唐詩綺寮河漢在斜樓皆指窗也古人謂同官爲同寮指其齋署同窗爲義今士子同業曰同窗官先事士先志官之同寮亦士之同窗也鼐謂此說甚是古人朴直任其事者各居其地故官宦宰守等字俱从宀爲義同寮者猶今言同衙署也爾雅釋詁寀寮官也郭注云官地爲寀同官爲寮禮運曰大夫有采以處其子孫是寀寮俱以地爲義之證也至寮之爲窗義無可疑者說文曰寮穿也从穴尞聲文選注引蒼頡篇曰小窗也一切經音義引蒼頡篇一曰小空也廣雅釋詁云寮空也說文空訓竅與窗同義也或作僚漢碑俱借遼字

仲述卽仲遂

廣韻六術云述姓風俗通云魯大夫仲述之後也仲述卽仲遂義見秦伯使術來聘下

屈蕩戶之

按左宣十二年傳屈蕩戶之注云戶止也孔疏不言其義近監本毛本注疏譌戶爲尸坊刻因之幾於莫辨惟開成石經淳熙本岳本皆作戶不譌又漢書王嘉傳注文選范蔚宗宦者傳論注引作戶不作尸足爲古本之證因撿古訓補其疏曰小爾雅廣詁戶㞐格扈止也宋咸注曰戶取其闔礙㞐取其攺皆止之義昭十八年傳扈民無淫者也注亦曰扈止也戶扈音訓皆同字相通叚故莊子大宗師篇子桑戶楚詞涉

江風俗通義俱作桑扈

晉郤至如楚聘

左傳晉郤至如楚聘楚子享之子反相爲地室而縣焉郤至將登金奏作於下驚而走出曰君不忘先君之好施及下臣貺之以大禮重之以備樂如天之福兩君相見何以代此孔穎達不得其說正義曰仲尼燕居云兩君相見入門而縣興升堂而樂闋郊特牲曰賓入大門而奏肆夏示易以敬也康成云賓朝聘者朝聘連言之則燕享朝賓聘客皆入門卽奏樂矣如此則郤至何得以備樂爲辭此本鄭氏誤而穎達沿之也鼐按周禮春官鐘師掌金奏凡樂事以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴祴讀爲陔夏驁夏杜子春注

云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏又左傳穆叔如晉金奏肆夏之三不拜曰三夏天子所以享元侯使臣弗敢與聞外傳曰金奏肆夏繁遏渠按經典惟夏始言金奏葢夏者大也樂之至大者也九夏之中王夏而外莫先於肆夏其尤重者也惟天子享元侯用之詩譜疏引仲尼燕居云兩君相見升歌清廟下管象頴達以爲元侯相見之禮不歌肆夏避天子也此說甚是淸廟云升歌知金奏肆夏之獨爲天子享元侯樂矣然則兩君相見尙不金奏肆夏今郤至之言似兩君相見可金奏者葢是時典禮已亡晉旣得援牧伯之禮爲元侯楚更僭

妄饗賓之時用之已卒爲常矣至大夫則尊卑懸絕其金奏肆夏之非禮猶能辨之故郤至曰重之以備樂兩君相見何以代此此是不敢當金奏肆夏之禮也郊特牲曰大夫之奏肆夏也由趙文子始也郤至在趙文子前則此禮猶未改也又燕禮記云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏康成云卿大夫有王事之勞者則奏此樂焉明是尊王事故敬其臣而上取之非燕饗通用之樂也穎達執說不堅於詩禮左傳疏往往自相牴牾今據鐘師及內外傳穆叔事證之如左

告之話言

說文言部話合會善言也从言𠯑聲傳曰告之話言譮籀文話从會今左襄二年傳文按杜注話善也抑詩傳話言古之

善言也書疏引爾雅釋詁舍人注云話政之善言也孫炎注云善人之言也此云合會善言者以籀文从會爲義又一切經音義七話古文作譮諣三形按譮从三舌亦是合會之義此皆古經文指事會意之字許氏約其信而有證者存之耳

晉人角之

說文足部踣僵也从足咅聲春秋傳曰晉人踣之今作晉人角之諸戎掎之與晉踣之按杜預注云踣僵也與說文同孔疏云前覆謂之踣踣與仆通左氏隱元年傳必自斃疏引爾雅斃踣也孫炎云前覆曰踣定八年傳與一人俱斃疏亦引爾雅作斃仆也孫炎云前覆曰仆是踣仆字同人部仆頓也

偃僵也吳越春秋曰迎風則偃背風則仆是僵爲仰偃與前覆意別釋名云仆踣也頓踣而前也僵正直畺然也此訓踣爲僵亦叚借轉注之義

輔趮

說文走部趮動也从走樂聲讀若春秋傳曰輔趮今作躒按說文無躒字足走義近或亦从足或疑說文凡讀若例用他字不用本字此或本作輔躒緣篆文而譌耳此說非也讀若用本字者甚眾如戴讀大猷之類是也

或叫于宋大廟

說文言部訆大呼也从言丩聲春秋傳曰或訆于宋大廟今作叫按訆爲叫之或體呼爲嘑之叚借山海經灌題之山有

獸焉其音如訆名曰那父郭注云如人呼喚可知此當作加人呼喚解矣

譆譆出出

說文言部誒可惡之辭从言矣聲一曰誒然春秋傳曰誒誒出出今作譆譆按杜注譆譆熱也出出戒伯姬方氏通雅曰當作嘻嘻咄咄皆狀鬼神之聲舊訓火狀誤按熱也戒伯姬正所以狀鬼神之聲非訓火狀也蓋鬼神之聲無可狀就其聲而譯之爲譆譆出出可爲誒誒出出亦可爲譆譆詘詘亦可故鄭注周禮爲譆譆詘詘也下文譆字解云痛也傅遜曰許意謂左作誒誒卽譆譆之叚借字也其所見左氏作誒與他家作譆者異耳故次譆字於誒字下也

及衝擊之以戈

說文行部衝通道也从行童聲春秋傳曰及衝以戈擊之今作及衝擊之以戈按衝爲衝之本字說文無衝字字句倒者當是叔重所據古文如此也

自幕至于瞽瞍無違命

賈逵韋昭裴駰諸儒俱以幕爲舜後虞思鄭司農則曰舜之先也杜預亦曰舜之先也左疏引孔晁及帝系云云然俱未能明其世系司馬貞史記索隱曰傳言自幕而至瞽瞍知幕在瞽瞍之前非虞思明矣亦只據左氏文判別之鼐按國語云幕能帥顓頊者也不云能帥舜而云帥顓頊可知在舜前也有虞氏報焉又路史餘論呂梁碑中敘紀虞帝之世云舜祖幕幕生窮蟬窮蟬

生敬康敬康生喬牛喬牛生瞽叟瞽瞍生舜與世本小異元金仁山以幕爲有功始封之君虞爲有國之號而舜所自出以王天下也所見甚確　又按國語史伯曰虞幕能聽協風以成樂物生者也夏禹能單水土以品處庶類者也商契能和合五教以保於百姓者也周棄能播殖百穀疏以衣食民人者也其後皆爲王公侯伯夫禹夏祖也契商祖也棄周祖也三代皆舉其祖言之何獨於有虞之氏舍舜不言而舉一虞思也乎蓋謂虞之興不自舜始也幕實基之商之興不自成湯始也契實基之周之興不自文武始也棄實基之故上文曰成天地之大功其子孫未嘗不章也使爲虞思何可以並契與棄而言乎然則夏何以以禹始也曰禹之先無可稱

也黃帝顓頊四代之所共祖昌意伯鯀皆無可稱故太史公之作殷周本紀也殷始契周始后稷夏則自禹而逆數之猶此志也

蘊利生孽

說文艸部薀積也从艸溫聲春秋傳曰薀利生孽今本同或作蘊按石經暨諸本均作薀與說文合蘊俗薀字也又釋文孽作蘖亦誤也說文無蘖字

鄭有子齹

說文齒部齹齒差跌皃从齒佐聲春秋傳曰鄭有子齹今左氏昭十六年傳作齹徐鍇曰說文無佐字此字當从傞釋文引說文作齹云齒差跌也則陸氏所見說文本已如此又差

趺亦與差跌字異說文無跌字當從釋文作趺

季氏介其雞

左昭二十五年傳季氏介其雞郈氏爲之金距呂覽察微淮南人閒訓並作郈氏介其雞季氏爲之金距與左文異又左傳賈逵注云介甲也杜預注云擣芥子孔疏云一讀介爲芥擣芥子爲末播其雞羽高誘注呂覽淮南則又各異注呂覽云甲也注淮南則云介以芥菜塗其雞翅也注出一人而兩異其說葢漢以前經師之說本如此高故兩存之也陸德明左傳釋文介本作芥

重黎

重黎之說不一昭二十九年左傳云少皞氏有子曰重顓頊

氏有子曰黎是重出少皞黎出顓頊非一氏矣楚世家注徐廣引世本云老童生重黎及吳回左昭二十五年疏引世本云卷章生黎按卷章卽老童字形之譌昭十七年疏又云老童娶於根水氏謂之驕福產重及黎是或以爲一人或以爲二人所引世本亦不一矣史記楚世家云帝嚳誅重黎而以其弟吳回爲重黎後是以重黎爲官名重黎爲一人吳回爲一人與徐廣所引世本合與左氏異韋按左氏內外傳俱以重黎爲二人楚語曰顓頊命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民又曰重寔上天黎寔下地又云堯復育重黎之後韋昭注云羲氏和氏孔安國書傳亦云然孔穎達詩檜譜疏以官名人名一人二人嘵嘵致辨要亦不能分曉葢少昊

氏之子曰重司木正者也顓頊氏之重黎司火正者也故劉氏曰少昊氏之子曰重顓頊氏之子曰重黎對彼重則單稱黎若自言當家則稱重黎斯言甚確對彼重則單稱黎者昭二十九年左傳云云是也自言當家則稱重黎者鄭語稱楚重黎之後暨史記楚世家云云是也少昊氏之重另是一人顓頊氏之重黎又各自爲二人穎達知重黎爲二人而不知少昊顓頊各有名重之人又不知重黎之子孫即以之爲官名故毛詩左傳之疏均各遷就其說就劉氏說疏通證明之庶讀書者的然分曉也

晳幘

說文齒部齰齒相值也一曰齧也从齒責聲春秋傳曰晳齰

今作幘按杜注云幘齒上下相値孔疏云言齒長而白上下之齒相當也與許文義同則齻爲本字幘爲叚借之字知許氏所見古文作齻矣

如魚竀尾衡流而方羊裔焉

詩汝墳正義引左傳曰如魚頳尾衡流而彷徉竀作頳方羊作彷徉當是所據本與杜本不同又引鄭氏云魚肥則尾赤以喻蒯聵淫縱與左傳正義所引鄭衆說略同而文小異蓋左疏錄其原書詩疏則撮其義指耳然按詩正義疏解鄭箋之例其他家說與鄭箋異者不用疏解回護惟康成他書說與箋異者則疏解其不同之說以其說出自一人不容歧出必須疏解其義始明今正義於引鄭氏左注之後復解之曰

不同者此自魴魚尾本不赤赤故為勞也鄭以為彼言彷徉為魚肥不指魚名猶自有肥而尾赤者如此文義似是康成之說然康成實不注左其或從康成他書引得邪抑作疏時偶引此一段文邪然據肥而尾赤云云知左疏鄭衆以為魚勞則尾赤者勞固肥字之誤也　又按左氏杜注曰竀赤色魚勞則尾赤橫流方羊不能自安裔水邊言衛侯將若此魚正義曰是賈逵之說杜用之也鄭衆以為魚勞（當作肥）則尾赤方羊遊戲喻衛侯淫縱杜不然者以此魚喻衛侯詩云魴魚赬尾王室如燬魚勞則尾赤以勞苦之魚比喻衛侯則方羊為勞苦之狀若其方羊是縱恣之狀何得比勞苦之魚也衆謂正義說是也詩汝墳正義引服氏亦為魚勞蓋賈服杜三

注皆本毛詩傳爲義

道路以目

按國語周語道路以目韋昭注云不敢發言以目相盻而已宋庠國語補音曰盻木見切鼐按宋音大謬說文盻恨視也徐鼎臣曰盻胡計切玉篇則盻字有下計吾計二切廣韻有五計下戾二切無作木見切者惟美目盼兮說文廣韻作匹莧切玉篇作普莧切與木見切音相近疑庠誤盻爲盼也

幽滅於戲

魯語里革對魯成公云幽滅於戲韋昭注云幽幽王爲西戎所殺戲戲山在西周潘岳西征賦述幽王之亂滅云軍敗戲水之上身死驪山之北則戲又水名詩譜疏引孔晁國語

注云戲西周地名引皇甫謐云今京兆新豐東二十里戲亭是也又羅泌路史戲國爲炎帝後姜姓國驪山之北水名今新豐有戲亭幽王死焉與皇甫謐潘岳合不以戲爲山名孔穎達亦云韋昭云戲山名非也鼒按孔晁雖不言戲爲水然渾之曰地名則其說未鑿其云幽王戲此而名戲者殆世俗之妄語也又按路史戲國有二一爲姜姓國驪山之北幽王死焉者是也一爲商世侯伯武王克商命呂佗伐戲方戲鄭地左氏成公十七年傳伐鄭自戲童至于曲洧襄公九年同盟于戲杜預云戲鄭地孔穎達俱不指其地水經注所云汜水出浮戲之山疑即此鄭之戲也

九京

韋昭注國語趙文子與叔向游於九原云京當爲原九原晉墓地盍據檀弓及韓詩外傳而改讀也然應劭風俗通義云爾雅邱之絕高大者爲京謂非人力所能成乃天地性自然也春秋左氏傳莫之與京國語趙文子與叔向游於九京今京兆京師其義取於此則京字可讀如字矣

訊申胥

說文言部誶讓也从言卒聲國語曰誶申胥今作訊按作訊誶之段借字也韋昭注云告讓也告本爾雅釋詁義讓本說文義均當作誶下吳王昏乃戒篇亦作訊讓日至知訊誶古文通也鼒按經典誶字多作訊爾雅釋詁釋文誶本作訊音信廣韻引詩云歌以誶止楚詞謇朝誶而夕替王逸注引詩

日誶尋不顧今皆作訊又詩正月訊之占夢皇矣執訊連連禮王制以訊馘告學記多其訊釋文皆云本作誶皇矣釋文又云作誶按誶亦訊之古文也歷檢諸書作訊者甚眾今戴震毛鄭詩攷正邵晉涵爾雅正義俱謂訊乃誶字傳寫之譌誶告訊問聲義不相叚借或謂傳寫之譌誠古今文字之通病然此則悉數之不能終其物豈盡傳寫之譌乎夫居今日而欲明古音古義非可憑虛臆斷所賴有古人書耳豈可以一人之見妄疑古經乎且謂誶訊音韻扞格則又不盡然張衡思元賦愼竈顯以言天兮占水火而妄訊後漢書作妄誶然與下文刃字信字𢾊字爲韻列子力命篇譴極淩誶張湛音碎殷敬順釋文音崒崒有慈䘏昨律二切左思魏都賦翩

翩黃鳥銜書來訊與謐字出字秩字爲韻李善音悉則亦音近之左證也

然則齊紀無說焉

公羊莊四年傳然則齊紀無說焉何休解詁曰無說無說懌也釋文曰無說音悅注同懌音亦棄謂此釋文誤悅懌當作說釋傳上文云古者諸侯必有會聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接此說釋謂有可說釋即相接所稱之號辭也齊紀既爲世仇則不可有會聚之事朝聘之道相接無可稱先君之號詞故曰無說焉此說懌與詩靜女箋說懌之當作說釋正同孔巽軒公羊通義亦未辨及當訂正

實繆公也

春秋左氏傳文公六年秦伯任好卒十有二年經始書秦伯使術來聘事當在秦康公六年史記秦本紀云繆公三十九年繆公卒葬雍太子罃代立是爲康公往歲繆公之卒晉襄公亦卒六年伐晉取羈馬戰於河曲今春秋文公六年晉侯驩卒與史記合是繆公以六年卒左氏可據矣安能云使術來聘者爲繆公哉乃公羊云賢繆公也誤甚左氏公羊兩傳注疏俱未辨及此　又公羊氏術作遂鼒按術與遂通聲轉而字異也史記魯世家東門遂索隱曰系本系本即世本索隱避太宗諱改之也作述詩定之方中釋文引鄭志云述讀如遂事不諫之遂是述字有讀作遂者矣又禮記月令審端徑術注云周禮作遂學記術有序注云術當爲遂聲之誤也鼒按非聲之誤聲

之轉也集韻云術徐醉切六鄉之外地一曰道也通作遂此據周官戴禮而改其讀其實古人韻緩不煩改也

踖階而走

說文辵部辵作行乍止也从彳从止凡辵之屬皆从辵讀若春秋公羊傳曰辵階而走今作踖按釋文云踖丑略反與踱同一本作辵音同與說文正合則古本作辵矣何休注云踖猶超遽不暇以次又儀禮公食大夫禮賓栗階升注不拾級連步趨主國君之命不拾級而下曰辵與何休義同較說文乍行乍止之訓似密觀下文埶亦踖階而從之知爾時情事斷無時躇不前之理也

萬者何

公羊宣八年傳萬者何何休學云萬者何其篇名武王以萬人服天下民樂之故名之云爾月令仲春注引夏小正萬用入學疏云干舞稱萬者何休注公羊云周武王以萬人服天下商頌萬舞有奕葢殷湯亦以萬人得天下夏小正是夏時之書亦云萬者其義未聞或以爲禹以萬人以上治水故樂亦稱萬鼐謂此望文生義也左傳云萬盈數也廣雅釋詁云萬大也王者功成作樂樂主其盈取盈數以象功德之大也故康成箋詩第云萬干舞也初學記引韓詩章句亦云萬大舞也詩簡兮疏引孫毓云萬舞干戚也不更立義者知諸儒不用何氏義也然則舞稱萬舞猶之萬年萬壽萬民萬物均之以盈數爲大云爾

噭然而哭

說文㗊部嘂高聲也一曰大呼也从㗊丩聲春秋公羊傳曰魯昭公叫（一作嘂）然而哭今作昭公于是噭然而哭按口部叫嘑也噭吼也一曰噭呼也呼嘑之叚借也呼爲外息吸爲內息無高聲義大呼噭呼皆當作嘑嘂叫音義同亦通噭爾雅釋樂大塤謂之嘂釋文云本作叫邵晉涵爾雅正義引孫炎云聲大如叫呼也說文嘂叫噭俱有嘑訓嘑以唬爲訓唬以號爲訓號从号从虎痛聲也則高聲大呼較何氏哭聲貌之訓益明白矣

讀書雜釋卷弟八

讀書雜釋卷弟九目錄

六合徐鼒學

爾雅

讀書雜釋卷第九

六合徐鼒學

爾雅

蓋割裂也

孟子謨蓋都君咸我績趙岐注云蓋覆也書呂刑鰥寡無蓋僞孔傳云使鰥寡得所無有掩蓋楚語子高曰以謀蓋此訓掩亦通但訓害亦可耳人詐也韋昭註云蓋掩也按此皆當作害字讀也蓋害古通用爾雅釋言蓋割裂也釋文云蓋舍人作害邵晉涵爾雅正義曰君奭云割申勸甯王之德鄭註緇衣云割之言蓋也蓋割雙聲義存乎聲而郭所未詳之義明矣蓋字通害割字亦通害釋名釋天云害割也如割削物也廣雅釋言

云害削也書堯典湯湯洪水方割僞傳云割害也疏引釋詁文刀割爲害故削爲害也大誥天降割於我家釋文云割馬本作害據爾雅蓋割爲一義又鄭禮注割之言蓋則讀蓋都君咸我績卽是讀害都君咸我績較蓋井之說爲通脫矣鯀寡無蓋卽是鯀寡無害以謀蓋人卽是以謀害人較掩蓋之說爲明切矣阮相國元曰害曷盍末末古音皆相近每加偏旁互相叚借若以爲正字則失之盍與曷同音故時日害喪卽曷喪呂覽葛天氏卽盍天氏也盍與末末亦最近故襄二十七年公羊傳昧雉彼視何休學昧割也若曰有渝盟者視此割雉也參觀諸說可以得文字通叚之例矣

是則也

說文彳部徥徥徥行皃从彳是聲爾雅曰徥則也今作是按此古今字也

䙰裧也

邵晉涵爾雅正義郝懿行爾雅義疏採輯舊注折衷羣言近世治爾雅者無過兩家邵明於義例而攷核不逮郝之精郝則詳於經而或略於注如釋器婦人之褘謂之䙰䙰裧也詩疏引孫炎注褘帨巾也義同毛傳郭氏則云卽今之香纓邵氏證以說文離騷謂孫非而郭是郝氏證以方言釋名謂孫是而郭非均詳博勝於邢昺原疏然就其義攷之則郝氏之從孫炎是矣且此義亦見詩七月疏尋繹孔穎達之意亦從孫炎今讀詩疏而不知其義由誤認孔疏所引郭注爲疏文

也今就疏文判別之則疏所云郭注較今本爾雅郭注多四十七字疏云郭璞曰卽今之香纓也褘邪交絡帶繫於體因名爲褘綏繫也此女子旣嫁之所著示繫屬於人義見禮記詩云親結其縭謂母送女重結其所繫著以申戒之說者以褘爲帨巾失之也以上六十八字皆郭注也疏又引內則云男女未冠笄者總角衿纓皆佩容臭郭以縭爲香纓云義見禮記謂此也此孔解郭注中義見禮記文也疏又云昏禮言結帨此言結縭則縭當是帨非香纓也且未冠笄者佩容臭又不是繫屬也郭言非矣此孔駁正郭注文也又義見禮記句下詩云親結其縭云云明是郭引詩證雅之文無可疑矣第釋文於著字重字不作音豈陸氏所見本亦奪此四十七

字歟邵氏郝氏兩書亦未知此四十七字爲郭注惟阮元爾雅校勘記言之此固當據補也

宛中宛丘

按爾雅宛中宛丘詩疏引李巡孫炎注皆云中央下元和郡縣志引舊注云四方高中央下曰宛詩宛丘毛傳亦曰四方高中央下曰宛丘舊無異說惟郭注以宛爲中央隆高詩疏引郭注云謂中央隆峻狀如一丘矣與今爾雅注文小異而訓則同盇採釋山宛中隆之文以爲中央高也詩疏駁之曰上文備說丘形有左高右高前高後高若此宛丘中央隆峻言中央高矣何以變言宛中其說良是郝氏懿行爾雅義疏據孔疏駁正郭誤又引釋名曰中央下曰宛丘有丘宛宛如

偃器也謂與詩傳李巡孫炎同邵氏晉涵爾雅正義亦引釋名則作中央高曰宛丘謂與郭氏義同今撿釋名一書未有善本可校蕭得肌說之曰宛丘之說自以毛傳孫李舊注爲是釋名之書當與郭氏義同葢宛宛如偃器自當爲中央高之形若中央下則與偃器不相似也

水草交爲湄

爾雅釋水云水草交爲湄郭注引詩曰居河之湄今本小雅巧言章湄作麋蕭按左氏孟諸之麋太平寰宇記云虞城孟諸澤俗呼爲湄臺又釋名曰湄眉也臨水如眉臨目也葢眉湄麋古字通也儀禮士冠禮眉壽萬年注云古人眉作麋荀子非相篇伊尹之狀而無須麋注云麋與眉同方言注云麋

猶眉也漢書王莽傳赤麋閭之注云麋眉也古字通用

苹蓱其大者蘋

爾雅釋草云苹蓱其大者蘋郭注云水中浮蓱江東謂之薸又苹藾蕭郭注云今藾蒿也初生亦可食苹蓱即月令始生之萍其大者蘋即詩所謂于以采蘋南澗之濱之蘋苹藾蕭即詩呦呦鹿鳴食野之苹之苹物各異類而字皆作苹故毛傳誤以蓱爲鹿所食也箋改爲藾蕭是鄭義之優於毛者也後人恐誤萍爲藾蕭故於苹字加水爲萍以別於苹此當自東漢始說文云苹蓱也無根浮水而生者从艸平聲又云蓱苹也从艸洴聲又云萍苹也水艸也从水苹苹亦聲一字而數易其體則許氏之意可思也

荼苦菜

本草苦菜爲本經上品併荼苦苣苦藚爲一又白苣爲一萵苣爲一李時珍曰苣有數種色白者爲白苣色紫者爲紫苣味苦者爲苦苣萵苣似白苣而尖色稍青折之有白汁黏手江東謂之萵筍也按爾雅毛傳皆云荼苦菜太平御覽九百九十七引蔡邕月令章句云苦菜荼也不榮而實謂之秀又吳澄七十二候集解引蔡邕云苦藚菜據廣雅藚藘也藘說文作藘卽今苦苣之苣藘爲本字苣乃叚借之字也邢昺疏荼苦菜云葉似苦苣而細斷之有白汁花黃似菊徐鍇亦以苦菜爲卽今野苦苣是苦苣苦藚皆荼苦類故唐風采苦儀禮羊苦俱名之爲苦爲苣爲藚爲游冬則古今異名耳萵苣

之名古未聞見杜甫種萵苣詩序云既雨已秋理小畦隔種一兩席許萵苣向二旬矣李石續博物志云萵菜出萵國萵爲何國未詳有毒百蟲不敢近蛇虺過其下誤觸之則目瞑不見物有中其毒者惟生薑汁解之本草引彭乘墨客揮犀亦云然理或然歟則萵苣別爲一種以其類乎苣而名之也

出隧蘧蔬

按爾雅出隧蘧蔬注云似土菌生菰草中菰當作苽說文云苽雕胡一名蔣又云蔣苽也鼒按蘇頌本草云菰根江湖陂澤中多有之生水中葉如蒲葦春生白芽如筍又謂之茭白其中心如小兒臂者爲菰手爾雅出隧蘧蔬卽此也郭注菌茭云今江東呼藕紹緒如指空中可啖者爲茇茭諸家第云

草根可食者俱不能指其物爾雅謂此亦茭白蘇頌所謂春生白芽如筍者今俗謂之茭菜甲折斷有絲中空有節與郭注義同與蘧蔬爲二者於春生之時爲菂茭三年中心生白臺如藕狀有黑脈者蘧蔬也又牛蘄草亦名茭者亦同類而異名者也爾雅如此例甚多如葦醜芀葭華蒹薕葭蘆菼薍之類同爲蘆而異其類與名也蓋古人精於格物就所見而著之篇無違例也

熒火卽炤

詩正義引舍人云夜飛有火蟲也禮正義引李巡云夜飛腹下有火光故曰卽炤與郭注同按崔豹古今注云螢火一名燿夜一名景天一名熠燿一名丹良一名燐一名丹鳥一名

夜光一名宵燭腐草爲之食蚊蚋夏小正八月丹鳥羞白鳥傳云丹鳥者謂丹良也白鳥者謂蚊蚋也有翼者爲鳥禮疏引皇侃說謂丹良是螢火是也廣雅云景天螢火蟒也蟒即燐之變體詩熠燿宵行傳云燐螢火也正義曰燐者鬼火之名非螢火也陳思王螢火論曰詩曰熠燿宵行章句以爲鬼火或謂之燐未爲得也天陰沈數雨在於秋日螢火夜飛之時也故曰宵行然則毛以螢火爲燐非也王氏念孫曰正義所云未爲通論說文云熒屋下鐙燭之光而爾雅云熒火即炤鐙燭有光謂之熒熒火有光亦謂之熒猶鬼火有光謂之燐熒火有光亦謂之燐也

猜獖

爾雅豧豶郭注云俗呼小豶豬爲豧子邢疏引舍人云豧一名豶亦不詳其義說文豕部云豶羠羊部云羠騬羊也豕也豧豶也義與郭注異按此以說文爲正易豶豕之牙李鼎祚集解引虞翻注云劇豕稱豶令不害物引崔憬注云說文豶劇豕今俗猶呼劇豬是也豕本剛突劇乃性和雖有其牙不足害物鼎祚云九二坎爻坎爲豕以陽居陰而失其位若豕被劇之象也釋文引劉表注云豕去勢曰豶易義海撮要引陸績注云豶豕之去勢者又玉篇云豶犗也廣雅云豶犍也一本說作犗見廣雅王念孫疏證與郭注並不同故爾雅釋文云豶猶犍豬亦與郭異義也肅謂諸書猶漢以後人說若韓非子十過云豎刁自豶墨子非儒篇云豶豕起以其善突也尤可爲說

文確證

虦貓

說文無貓字徐鉉新附曰貍屬說文曰貍伏獸似貙夏官射人云王若大射則以貍步張三侯後鄭云貍善搏者也行則止而凝度焉其發必獲是以量侯道法之也今貓有所伺捕趨縮之步不失尺寸如鄭君所說是貓爲貍屬無疑也陸佃曰鼠善害苗貓能捕鼠故字从苗按字之从苗農師以鼠害苗貓食鼠爲義此本禮郊特牲其實非也陶註本草云貍有虎貍有貓貍此皆以形之似者爲名虎貍貍之似虎者也貓貍貍之似貓者也總之貍屬而異名也爾雅釋獸云虎竊毛謂之虦貓郭注云竊淺也詩曰有貓有虎毛傳云似虎而淺

毛者也則貓固虎類今以貍爲貓謂其形似貓而實非本名貓也又按貓字古作苗說文云虦虎竊毛謂之虦苗

鼬鼠

爾雅釋獸云鼬鼠郭注今鼬似貂赤黃色大尾啖鼠江東呼爲鼪說文云鼬如鼠赤黃而大食鼠者邵晉涵曰此後世所謂鼠狼也鼠狼能捕鼠及禽畜祝雞者患之江東呼爲鼪者莊子所謂騏驥驊騮捕鼠不如狸鼪者是也肅按鼠狼之名本孫炎爾雅注云鼨鼠有螫毒如鼠狼是也又本草云鼬一名黃鼠狼又名鼪鼠又名鼣鼠又名地猴

牝馬謂之草馬

草馬之名見爾雅注匡謬正俗云牝馬謂之草馬何也答曰

本以牡馬壯健堪駕乘及軍戎者皆伏阜櫪芻而養之其牝馬惟充蕃字不暇服役常牧於草故稱草馬顏氏家訓亦云騲騭騲即草之俗體也顧亭林日知錄所載甚詳又淮南脩務訓云馬之爲草駒之時跳躍揚蹏翹尾而走人不能制高誘注云馬五尺以下爲駒放在草中故曰草駒是與爾雅元駒同爲小馬之別名也

狗爲食犬

今 國法禁宰牛殺犬重耕田守夜也而吾邑民及滁州人多食牛犬官或治之則曰吾所殺非耕牛菜牛也此小人無忌憚之言然其由來已古蓋宋時已有菜牛之名陸佃埤雅云傳曰犬有三種一者田犬二者吠犬三者食犬食犬若今

桊牛也是此此說宋時有之矣又周禮疏亦云犬有三種按爾雅長喙獫短喙猲獢者田犬也尨狗者吠犬也無云食犬者邵晉涵正義曰雞豚狗彘之畜無失其時是狗爲食犬也邵氏葢以尨爲吠犬狗爲食犬也

讀書雜釋卷弟九